

العذاب بقدر ما يثقله على الظالم .

هذا هو معنى ﴿رَقَضِي بَيْنَهُمْ﴾ لأنها تتطلب قضاء ، أى : عدم تحيز ،
وتتطلب الفصل بين خصومتين .

ويرتب على هذا القضاء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحانه أنهم -
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر ، فالحق
رب الجميع ومخالق الجميع ، كما أعطاهم بقانون الربوبية كل خير مثلما
أعطى المزمين ، فهو سبحانه الذى أعطى الشمس ، والماء ، والهواء ،
وكل وسائل الرزق والقوت لكل الناس - مؤمنهم ، وكافرهم - فإذا ما
حدث ظلم بين متدينين بدين واحد ، أو غير متدينين ، فلا بد أن يقضى
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِنَّ وَعَدَ اللَّهُ
حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٠)

وهـ (ألا) فى اللغة يقال عنها «أداة تنبيه» وهى تنبه السامع أن المتكلم سيقول
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية ، والمتكلم - كما نعلم - يملك زمام لسانه ،
بحكم وضعه كمتكلم ، لكن السامع يكون فى وضع المفاجأ .

وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسانه للمخاطب ، ولكن
المخاطب يفاجأ ، وإلى أن يتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما يقوله المتكلم .

(١) وعده شيئاً يعده وعداً وعدة : أخيره أنه سيفعله له أو سيعطيه إياه ، يتعدى لمقرئين ، وقد يختلف أحد
المقرئين للعلم به ، قال الحق : ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْعَسَى ..﴾ (١٠) [النساء] كلا : مفعول به أول مقدم ،
وأخسن مفعول به ثان . أى : أخبرهم الله أنه سيعطيهم أحسن الدرجات ، والوعد يأتى للمخير كثيراً ،
وللشر أحياناً كما فى قوله : ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ..﴾ (البقرة) أى : يذركم ويخونكم بالشر ،
والفعل متعدي لمقرئين «كم» مفعول أول ، والفقر مفعول ثان . [القاموس المفهرج - بصرف] .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٩٩٢

والله سبحانه وتعالى يريد ألا يفوت السامع لقوله أى كلمة ، فتأتى بأداة تنبيه تنبه إلى الخبر القادم بعدها ، وهو قول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٥٥)﴾ [يونس]

هكذا شاء الحق سبحانه أن تأتى أداة التنبيه سابقة للقضية الكلية ، وهى أنه سبحانه مالك كل شيء ، فهو الذى خلق الكون ، وخلق الإنسان الخليفة ، وسخر الكون للإنسان الخليفة ، وأمر الأسباب أن تخضع لمسيبات عمل العامل ؛ فكل من يجتهد ويأتى بالأسباب ؛ فهى تعطيه ، سواء أكان مؤمناً أو كافراً .

وإذا خدمت الأسباب الإنسان ، وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن الإيمان به ، ويظن أن الأسباب قد دانت له بقوته ، ويفتن بتلك الأسباب ، ويقول مثلما قال قارون :

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨)﴾ [القصص]

فالتى نسى مسبب الأسباب ، وارتبط بالأسباب مباشرة ، فهو ينال العذاب ، إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكان الحق سبحانه ينبيههم : تنبهوا أيها الجاهلون ، وافهموا هذه القضية الكبرى : ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٥٥)﴾ [يونس]

فإليك أيها الإنسان أن تغتر بالأسباب ، أو أنك بأمسبابك أخذت غير ما يريد الله لك ، فهو سبحانه الذى أعطاك وقدر لك ، وكل الأسباب

(١) وقد قال سبحانه : ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ الْكُفُورِ مَا إِنَّ مُطَاقِبَهُ لَتَوَّاهُ بِالْمُغْصَةِ أَرَأَيْتَ الْقُوَّةَ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦)﴾ [القصص] . وقارون هو ابن عم موسى عليه السلام ، أعطاه الله من الأموال المودعة فى الخزائن حتى أن مفتاحها لا تستطيع الجماعة من الناس حملها لكثرتها وثقلها ، فأهلكه الله ببقية وفرجه بماله وتعظمه على الناس ، وقوله : ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي .. (٧٨)﴾ [القصص] فكان جزاءه : ﴿فَغَشَّاهُ مِنْ دُونِ الْأَرْضِ لَمَّا كَانَ لَذِينَ فِيهَا يَنْفُسُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ الْمُفْضَرِّينَ (٨٠)﴾ [القصص] .

تتفاعل لك بعباء وتقدير من الله عز وجل .

وفى أغيار الكون الدليل على ذلك ، ففكرك الذي تخطط به قد تصيبه أفة الجنون ، والجوارح مثل اليد أو القدم أو اللسان أو العين أو الأذن قد تُصاب أى منها بمرض ؛ فلا تعرف كيف تتصرف .

وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من قاتك ، وكل ما تملكه موهوب لك من سبب الأسباب .

فإياك أن تنظر إلى الأسباب ، وتنسى المسبب ؛ لأن لله ملك الأشياء التى تحوزها والأحداث التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها منك ، فتنبه أيها الغافل ، وإياك أن تظن أن الأسباب هى الفاعلة ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بنتائجها ؛ كمن يضع بذور القطن - مثلاً - ويحرق الأرض ، ويرويهما فى مواعيدها ، ثم تأتى دودة القطن لتأكل المحصول .

إذن : فمرد كل مملوك إلى الله تعالى .

واعلم أن هناك ملكاً ، وأن هناك ملكاً ، والملك ^(١) هو ما تملكه ؛

(١) الملك : فى الأعيان والمحسوسات حقيقة ، وفى المعانى مجاز ، فمن الملك الحقيقى قال تعالى : ﴿ إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ .. ﴾ (١٢٣) [النمل] ، ومن المجاز قوله : ﴿ أَنِّى بَعَثْتُ النَّمْلَ وَالْأَنْصَارَ .. ﴾ (٢٠٦) [يونس] .

ومالك اسم فاعل ، وجمعه مالكون ، قال الحق : ﴿ لَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ .. ﴾ (١٧٦) [يس] ومملوك اسم منقول كقولته تعالى : ﴿ حَرِّبِ اللَّهَ مَلَأَ عَيْنَا مَلِكًا .. ﴾ (٢٢٠) [النحل] والملك مصدر ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْجِدًا يَمْشِي .. ﴾ (١٠٠) [طه] أى : بإرادتنا واختيارنا . والملك مصدر بمعنى السلطان ، قال تعالى : ﴿ عَلَى مَلِكٍ سَلِيمَانَ .. ﴾ (٢٠٩) [البقرة] أى : على عهد ملك سليمان . والملك : الحاكم ، قال تعالى : ﴿ وَأَقْبَالَ الْمَلِكُ الْكُفْرَى بِهَ اسْتِغْلَظَهُ لَغْضَبِى .. ﴾ (٢٠١) [يوسف] هو فرعون ، ونرى ملك يوم الدين ، ومالك يوم الدين . والملك والمالك والمليك من أسماء الله الحسنى ، والمملوك : الملك العظيم ، وهو لله خاصة ، قال الحق : ﴿ يَهْدِي مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ .. ﴾ (٢٢٤) [يس] والملك واحد الملائكة « القاموس القويم - بتصرف » .

جلباباً ؛ أو بيتاً ، أو حماراً ، إلى غير ذلك ، أما المُلْك فهو أن تملك
من له مِلْك ، وتسيطر عليه ، فالقمة - إذن - في المُلْك .

وانظر إلى قول الحق سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ .. ﴾ (٤٦) ﴿

[آل عمران]

إذن : فالْمُلْك في الدنيا كله لله سبحانه .

وكلمة «ألا» جاءت في أول الآية - التي نحن بصدد خرواطينا عنها -
لتنبيه الغافل عن الحق ؛ لأن الأسباب استجابت له وأعطته النتائج ، فافترس
بها ، فيجعل الله سبحانه الأسباب تختلف في بعض الأشياء ؛ ليغفل
الإنسان مربوطاً بالسبب .

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ .. ﴾ (٥٥) ﴿

[يونس]

والوعد إن كان في خير فهو بشارة بخير يقع ، وإن كان بشرٌ فهو إنذار
بشرٍ يقع ؛ ويغلب عليه كلمة «الوعد» .

إذن : ففسي غالب الأمر تأتي كلمة «وعد» للثنين : الخير والشر ،
أما كلمة «وعيد» فلا تأتي إلا في الشر .

والوعد : هو إخبار بشيء سيحدث من الذي يملك أن يحدث الشيء .

وإنفاذ الوعد له عناصر : أولها الفاعل « وثانيها المفعول ، وثالثها
الزمان ، ورابعها المكان ، ثم السبب .

والحدث يحتاج إلى قدرة ، فإن قلت : «أتيتك غداً في المكان الفلاني
لأكلمك في موضوع كذا» فماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث ؟ إنك

لا تضمن حياتك إلى الغد ، ولا يملك سامعك حياته ، وكذلك المكان الذي تحدث فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمره ، والموضوع الذي تريد أن تحدث فيه ، قد يأتي لك خاطر ألا تحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء .

وهب أن كل العناصر اجتمعت ، فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر الوعد ؟ لا شيء أبداً .

ولذلك يعلم الله سبحانه خلقه الأدب في إعطاء الوعود ، التي لا يملكونها ، فيقول سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٧٦) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . . (٧٤) ﴾

[الكهف]

وحين تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاباً . وهكذا يعلمنا ربنا صيانة أخبارنا عن الكذب ، وجعلنا نتكلم في نطاق قدراتنا ، وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث ، لكن إذا قال الله سبحانه ، ووعد ، فلا راد لما وعد به سبحانه ؛ لأنه منزّه عن أن يُخلف الميعاد ؛ لأن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئته سبحانه ، ولا تتأبى عليه " ، ووعدته حق وثابت .

أما أنت فتتحكم فيك الأغيار التي يجربها الحق سبحانه عليك .

(١) ذكر محمد بن إسحاق أن كفار قريش يسموا وفدائهم إلى أخبار اليهود يسألونه عن صفة الرسول ﷺ فائتلف لهم : إنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فأوصى اليهود كفار قريش بسؤال محمد ﷺ عن ثلاثة أمور ، منها : «ملوه عن فتية في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب» فسأله فقال رسول الله ﷺ : «أخبركم غدا عما سألتكم عنه ، ولم يستثن - أي : لم يقل : إن شاء الله - فمكث رسول الله ﷺ خمس عشرة ليلة لا يوحى إليه في ذلك شيء ، فنزلت هذه الآية . ذكره ابن كثير في تفسيره (٧١/٣) .

(٢) التأني : هو الامتناع وعدم الانصياع . والآية : أشد الامتناع . [اللسان : مادة أي] .

وهَبْ أَنْكَ أَرَدْتَ أَنْ تَبْنِي بَيْتاً ، رَقَلْتَ للمهندس المواصفات الخاصة التي تريدها في هذا البيت ، لكن المهندس لم يستطع أن يشتري من الأسواق بعضاً من المواد التي حددتها أنت ، فأنت - إذن - قد أَرَدْتَ ما لا يملك المهندس تصرفاً فيه .

لكن الأمر يختلف بالنسبة للخائف الأعلى سبحانه ؛ فهو الذي يملك كل شيء ، وهو حين يعد بصير وَعْدُهُ مُحْتَمٌ النفاذ ، ولكن الكافرين ينكرون ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحانه :

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥)﴾ [يونس]

أي : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة ، فقد سبق أن قالوا :

﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ... (١٨)﴾ [يونس]

أر أن ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ تعني : أن الإنسان يجب ألا يضع نفسه في موعد دون أن يقدم المشيئة ؛ لأنه لا يملك من عناصر أي وعد إلا ما يشاؤه الله تعالى .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٦)﴾

ونحن نعلم أن حركة الحياة ، والموت والمُلك ، هي فروع من الأحياء ، وهو سبحانه حيٌّ ؛ لأنه فاعل الأمل ، وهو القادر على أن يميت ، وكل ما يصدر عن الحياة بسببه ^(١) الله سبحانه بالموت ، فهو

(١) سلبه الشيء بسببه من باب تصرف سلباً : فزعه منه قهراً أو اختطه ، يقول الحق : ﴿وَأَن يَسْأَلَهُمُ الذُّنُوبَ شَيْئاً لَا يَسْتَفِئِدُوا مِنَهَا﴾ (٥٣) [الحج] أي : ينزع منهم شيئاً ، وهو فعل جعدي لقولين «المقاموس القويم» .

مالك الأشياء ، والأسباب التي تُنتج الأشياء ، ولا يفوته شيء من وعد ولا وعيد ، ونحن نحيا بمشيئته سبحانه ، وموت بمشيئته سبحانه ، فلن نفلت منه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فمن لا يعتبر بأمر الأحياء ؛ عليه أن يندع بخوف الرجعة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٧)

والخطاب هنا للناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه حين يخاطب المؤمنين بقوله تعالى :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... ﴾ (١٠٤)

[البقرة]

فهذا خطاب لمن آمن بالمنهج .

والحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس كافةً بأصول العقائد ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ... ﴾ (١)

[النساء]

أما المؤمنون فسبحانه يكلفهم بخطابه إليهم ، من مثل قول الحق سبحانه :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُبِّ عَلَيْكُمْ الصَّيَّامُ... ﴾ (١٨٣)

[البقرة]

ومثل قول الحق :

سُورَةُ التَّوْبَةِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ^(١) فِي الْقَتْلِ .. (١٧٨) ﴾

[البقرة]

أى: أن خطابه سبحانه للمؤمنين يكون دائماً فى الأحكام التى يخاطب بها المؤمنين ، أما فى أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواحد الموجد ، فهذا يكون خطاباً للناس كافة .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ .. (٣٧) ﴾ [يونس]

والآية هنا تصور الموعظة وكأنها قد تجسدت وصار لها مجيء ، رغم أن الموعظة هى كلمات ، وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة الحركة التى تؤثر وتحض على الإيمان .

والموعظة ^(٢) هى الوصية بالخير والبعد عن الشر بلقظ مؤثر ، ويقال : فلان واعظ متميز ، أى : أن كلامه مستميل وأسلوبه مؤثر وجميل ، والموعوظ دائماً أضعف من الواعظ ، وتكون نفس الموعوظ ثقيلة ، فلا تقبل الموعظة ببسر إلا ممن يجيد التأثير بجمال الكلمة وصدق الأداء ^(٣) .

(١) القصاص : هو توقيع العقاب على من قتل أو جرح غيره بمثل ما قتل أو جرح ، وهى شريعة جاءت النبوة بها وأقرتها شريعة الإسلام ، قال تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ لَهَا أَنْ تَنْفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ جِصَاصً .. (١٥) ﴾ [المائدة] .

(٢) وعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة والعمل الصالح ، وأرشده إلى الخير . قال تعالى مصوراً عند الكافرين : ﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (٣٦) ﴾ [الشعراء] فهم لعنادهم يساوى عندهم الأمران ، والموعظة ما يوعظ به من قول أو فعل كقوله تعالى : ﴿ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (٣١) ﴾ [البقرة] وقال : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .. (١٧) ﴾ [النحل] ، والموعظة لها مقدمات بلاغية من مطلق إلحاش . مادة وعظ تنصرف . من « القاموس القويم » .

(٣) وقد كان رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة والمثل الأعلى فى الموعظة الحكيمة ، فعن العرياض بن سارية قال : قام قيسا رسول الله ﷺ ذات يوم ، فوعظنا موعظة بليغة ، رجلت منها القلوب وفرفت منها العيون . . الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه (٤٢٦) والترمذى (٢٦٧٦) وأحمد فى مسنده (١٢٦/٤ ، ١٢٧) .

لأن الموعوظ قد يقول في نفسه: لقد رأيتني في محل دونك وتريد أن ترفعتني ، وأنت أعلى مني ، فإذا قدر الواعظ هذا الظرف في الموعوظ فهو يستميل نفسه .

ولنتذكر الحكمة التي تقول: «النصح ثقيل ، فلا تجعلوه جَدَلًا ، ولا ترسلوه جَبَلًا ، واستمعوا له خَفَّةَ البَيَان» ؛ وذلك لتستميل أذن السامع إليك فتأتي له بالأسلوب الجميل المقنع المتمتع الذي يعجبه ، وتلمس في نفسه مسيم ما ترغب أن يصل إليه .

والموعظة تختلف عن الوصية ؛ لأن الوصية عادة لا تنأى إلا في خلاصة حكمة الأشياء ، ومباً أن إنساناً مريضاً وله أولاد ، وحضرته الوفاة ، فيقوم بكتابة وصيته ، ويوصيهم بعون^(١) المسائل .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ .. (٥٧) ﴾

[يونس]

والموعظة إما أن تسمعها أو ترفضها ، ولأنها موعظة قادمة ﴿مَنْ رَبُّكُمْ﴾ فلا بد من الالتفات والانتباه . وملاحظة أن الحق سبحانه قد اختص الموعظة بأنها من الرب ، لا من الإله ؛ لأن الإله يريدك عابداً ، لكن الرب هو المربي والكفيل ، وإن كفرت به .

وهذه الموعظة قادمة من الرب ، أي: أنها من كمالات الشريعة ، ونحن نعلم أن متعلقات الربوبية تنوزع ما بين قسمين : القسم الأول هو مقومات الحياة التي يعطيها الحق سبحانه من قوت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن ، وللكافر - والقسم الآخر هو مقومات القيم التي ترسم منهج حركة الحياة ، وهذه للمؤمن فقط .

(١) عبون المسائل : أي : أصولها ، والمهم منها ، وعين كل شيء : خياره . [اللسان : مادة (عبون)] .

سُورَةُ يُوسُفَ

٦٠٠١

إذن : فالموعظة هي نوع من التربية جاءت من ربكم المأمون عليكم ؛ لأنه هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم ، ولم يختص بنعمة الربوبية المؤمنين فقط ، بل شملت نعمته كل الخلق .

إذن : فالموعظة تحيى ممن يُعطى ولا ينتظر منك شيئاً ، فهو سبحانه مُنزّه عن الغرض ؛ لأنه لن ينال شيئاً منك ^(١) فأنت لا تقدر على شيء مع قدرته سبحانه .

والموعظة القادمة بالمنهج تخص العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل الراشد تمر على عقله أولاً ، ويختار بين البدائل ، أما حركة المجنون فهي غير مرتبة ولا منسقة ، ولا تمر على عقله ؛ لأن عقله مختل الإدراك وفاقد للمقدرة على الاختيار بين البدائل .

ولكن لماذا يُفسد العاقل الاختيار بين البدائل ^(٢) ؟

إن الذى يفسد حركة اختيار العاقل هو الهوى ، والهوى إنما ينشأ عما فى النفس والقلب ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن بصدد خواطرها عنها :

﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ . . (٥٧) ﴾ [يونس]

(١) وقد أعطانا القرآن مثالا لهذا عن الهدى الذى يديه الحبيب ، فيقول سبحانه : ﴿ لَنْ يَنَالِ اللَّهُ لُغُومَهَا وَلَا يَمُوتُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَفُفْتُكَ سَخِرَ مَا لَكُمْ فَتَكَبَّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَذَا كُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (٩٧) ﴾ [الحج] .

(٢) يدل الشيء غيره ، ويدل الكلام : غيره وحرفه ، قال تعالى : ﴿ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اقُولُوا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَاتَّبَعُوا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩) ﴾ [البقرة] أى : غيروه بكلام آخر . ويقول الحق : ﴿ لَا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلْ حَسَنًا بَعْدَ مُوَسَّاتٍ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٦) ﴾ [التعل] أى : عمل الخير والحسن بعد عمل السوء ، وأبدله الشيء من الشيء ، وأبدل الشيء بالشيء جعله بدلاً منه ، وتبدل الشيء بالشيء ومن الشيء جعله بدلاً منه ، كقوله تعالى : ﴿ لَا يَمَلُ لَكَ الشَّيْءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَتَيْتَ بِمِثْلِ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٢٦) ﴾ [الأعراب] .

أى : أنه سبحانه قد أنزل عليكم ما يشفى صدوركم من غلٍ يؤثر فى أحكامكم ، وحقد ، وحسد ، ومكر ، ويُتقى باطن الإنسان ؛ لأن أى حركة من حركات الإنسان لها تبع وجدانى ، ولا بد أن يُشفى التبع الوجدانى ؛ ليصبح ؛ حتى تخرج الحركات من الجوارح وهى نابعة من وجدان طاهر مُصفى وسليم ؛ وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان سليمة^(١) .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٧) [يونس]

رجاءت كلمة «الشفاء» أولاً ؛ لتبين أن الهداية الحقّة إلى الطريق المستقيم تقتضى أن تُخرج ما فى قلبه من أهواء ، ثم تدلّه إلى المنهج المستقيم .

وإن سأل سائل عن الفارق بين الشفاء والرحمة ؟ نجيب : إن الشفاء هو إخراج لما يُمرض الصدور ، أما الرحمة فهى اتباع الهداية بما لا يأتى بالمرض مرة أخرى ، واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه :

﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ (٨٢) [الإسراء]

وهكذا يتبين لنا أثر الموعظة : شفاء ، وهدى ، ورحمة ، إنها تعالج ليس ظواهر المرض فقط ، ولكن تعالج جذور المرض .

إذن : فشفاء الصدور يجب أن يتم أولاً ؛ لذلك لمجد الطبيب الماهر هو من لا ينتظر إلى ظواهر المرض فقط لمعالجها ، ولكنه يبحث عما خلف تلك الظواهر ، على عكس الطبيب غير المدرب المعجول الذى يعالج الظواهر دون علاج جذور المرض .

(١) عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب» أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢) ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) .

سُورَةُ الْيُونُسَ

٦٠٠٣

ومثال ذلك : طبيب الأمراض الجلدية غير الماهر حين يرى بثوراً ؛ فهو يعالجها بما يعلمسها ويزيلها مؤقتاً ، لكنها تعود بعد قليل ، أما الطبيب المدرب الفاضل فهو يعالج الأسباب التي تُتجج البثور ، ويزيلها بالحلاج الفعّال ؛ فيفضي على أسباب ظهورها .

وفي القرآن الكريم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام ، فقد قال له الحق سبحانه :

﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (١٦)

أي : اضرب برجلك ذلك المكان يخرج لك منه ماء بارد ، تغتسل منه ؛ فيزيل الأعراض الظاهرة ، وتشرب منه ليعالج أصل الداء .

إذن : فالمرعظة وكأنها تجسّدت ، فجاءت من ربكم - المأمون عليكم - شفاءً حتى تعالج المواجهيد^(١) التي تصدر عنها الأفعال ، وتصبح مواجيد سليمة مستقيمة ، لا تحلّل فيها ، وهدى إلى الطريق الموصّل إلى الغاية الحقّة ، ورحمة إن اتبعها الإنسان لا يُصابُ بأيّ داء ، وهذه الموعظة تؤدي إلى العمل المقبول عند الله سبحانه .

ولكن إن صحّت لك الأربعة التابعة من الموعظة : الشفاء ، والهدى ،

(١) ابتلى الله سبحانه عبده وبيه أيوب - عليه السلام - بالمرض في جسده وفقد ماله وأولاده . واستمر هذا البلاء مدة ثمانين شهرة سنة عاشها صابراً على قضاء الله ، ولم يبق معه إلا زوجته التي اضطرت للعمل في خدمة الناس حتى تورّخ نفسها ولزوجها الطعام ، ولما دعا أيوب ربه : ﴿ وَيُؤَيِّبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٢١) [الأنبياء] استجاب الله له وأزال عنه الضرر إذ قال له : ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (٢٢) [ص] لقد أمره الله أن يقوم ويركض الأرض برجله ففعل ، فأنبع الله في الأرض عينا وأمره أن يغتسل منها ، فأغضب جميع ما كان في يده من الأذى ، ثم أمره أن يشرب من الأرض في مكان آخر ففعل فأنبع الله له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها ؛ فأغضب جميع ما كان في ياطنه من السوء ، وتكاملت له العافية ظاهراً وباطناً . [ذكرها ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٩ ، ٤٠] وقال عنه سبحانه : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْفَعْدَةُ إِنَّهُ لَوِثَابٌ ﴾ (٢٣) [ص] .

(٢) المواجهيد : المقصود بها أعمال القلب التي إن استقامت استقامت الجوارح .

والرحمة ، والعمل الصالح ، فيأياك أن تفرح بذلك ؛ ففوق كل ذلك فضل الله عليك ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَيُزِيلُكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ

مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝٥٨﴾

وأنت وكل المؤمنين مهما عملوا في تطبيق منهج الله ، فكلنا بعباداتنا لن نؤدى حقَّ النعم الموجودة عندنا قبل أن نُكَلَّف ، وعلينا أن نتدبر قول رسول الله ﷺ : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني ^(١) الله برحمته ^(٢) » .

إذن : فإن افتخر إنسان بطاعته لله ، فهذه الطاعة تعود على العبد في دنياه ، وهو لن يزدى بطاعته حق كل النعم التي أسبغها الله عليه .

ومثال ذلك : إن العبد لا يُكَلَّف إلا عند البلوغ ، أى : فى سن الخامسة عشرة تقريباً ، فإن نظر إلى النعم التي أسبغها الله تعالى عليه حتى وصل إلى هذه السن ، فهو لن يحصيها ^(٣) ، فما بالناس بالنعم التي تغمرنا في كل العمر ، وحين يجازينا الحق في الآخرة ، فهو لا يجازينا بالعدل ، بل يعاملنا بالفضل .

إذن : إياك أن تقول : أنا تصدقتُ بكذا ، أو صليتُ كذا ؛ حتى لا تورثك استجابتك لمنهج الله غروراً بعملك التعبدى ، وتذكر القول

(١) تغمدّه الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله « يتغمدني » : يلبسني ويتغشاني ويسرنى . (لسان العرب : مادة غ م د) .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٦٤٦٣) ومسلم في صحيحه (٢٨١٦) عن أبي هريرة .

(٣) وقد قال الحق سبحانه : ﴿ وَإِنْ قُلُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ ﴾ [التحل] وقد أقره سبحانه النعمة هنا ، لأن كل نعمة من نعم الله عليك وإن اعتبرتها واحدة فى نظرك فهي مشتملة على نعم لا تحصى ولا تُعدُّ ، فما بالك بالنعم مجتمعة .

سُورَةُ النُّورِ

٦٠٠٥

المأثور : « رَبِّاْ مَعْصِيَةِ أَوْرَثْتُ ذُلًّا وَانْكَسَاوًا ، خَيْرٌ مِنْ طَاعَةِ أَوْرَثْتُ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا » .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا عَلَى اللَّهِ تَقَرُّوْنَ ﴾

إن تمتع الإنسان في الحياة بالملك والمالك ، فكل ذلك يحتاج إلى استبقاء الحياة بالرزق الذي يهبنا الحق سبحانه إياه ، وكذلك استبقاء النوع بالتزاوج بين الذكر والأنثى .

ولكن الرزق الذي يستبقى الحياة لا بد أن يكون حلالاً ؛ لذلك حدد لنا الحق سبحانه وتعالى المحرمات فلا تقربها ، وأنت عليك بالالتزام بما حدده الله ، فلا تدخل أنت على ما حلل الله لتحرمه ^(١) ؛ لأن الحق سبحانه حدد لك من الطعام ما يستبقى حياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة ، فعامل نفسك كما تعامل الآلة التي تصنعها ، فأنت تعطى كل آلة الوقود المناسب لها لتؤدي مهمتها ؛ كذلك جعل الله سبحانه لك المواصفات التي تنفعك وتستفيد منها وتؤدي حركات الحياة بالطاقة التي يملك بها ما حلله الله لك .

وكذلك حرم الله عليك ما يضرُّك .

وإياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرني فلماذا خلقها الله ؛ لأن عليك أن تعرف أن هناك فارقاً بين رزق مباشر ، ورزق غير مباشر ، وكل

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخُزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ ﴾ . . . (١٥٩) [النحل] .

ما في الكون هو رزق ، ولكنه ينقسم إلى رزق مباشر تستفيد منه فوراً ،
وهناك رزق غير مباشر .

ومثال ذلك : النار ، فأنت لا تأكل النار ، لكنها تُنضج لك الطعام .

إذن : فهناك شئ مخلوق لمهمة تساعد في إنتاج ما يفيدك .

والحق سبحانه قد حَلَّلَ لك - على سبيل المثال - لحم الضأن والماعز ،
والإبل والبقر وغيرها ، وحرَّم عليك لحم الخنزير^(١) ، فلا تسأل : لماذا خلق
الله الخنزير ؟ لأنه خلقه لمهمة أخرى ، فهو يللم قاذورات الوجود
ويأكلها ، فهذا رزق غير مباشر ، فاتركه للمهمة التي أرادها الله لها .

وبعض الناس قد حرَّم على نفسه أشياء حَلَّلها الله تعالى^(٢) ، وهم بذلك
يُضَيِّقُونَ على أنفسهم ، ويظن البعض أنه حين يحلّل ما حرَّم الله أنه يوسِّع
على نفسه ، فيأمر الحق سبحانه رسوله ﷺ أن يقول :

﴿ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ .. ﴾ (٥٩) [يونس]

أى : أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق ، وهو كل ما تنتفعون به ، إما
مباشرة ، وإما بالرسائط ، فكيف تتدخلون بالتحليل والتحريم ، رغم
أن الذي أنزل الرزق قد بيّن لكم الحلال والحرام ؟!

وكلمة ﴿ أَنْزَلَ ﴾ تفيد أن الرزق كله قادم من أعلى^(٣) ، وكل ما ترونها

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا حَبَآئِطَ مَا آخَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (١٧) وَكُلُوا مِنْ رِزْقِكُمْ اللَّهُ خَلَقَ الْخَنَازِيرَ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [المائدة] .

(٢) يقول الحق سبحانه عن يعقوب عليه السلام : ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالاً لِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى
نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الْتَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٢) ﴾ [آل عمران] .

(٣) يقول الحق سبحانه : ﴿ رَفَعْنَا سَعَاءَ وَرَقَّتُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ (٥٦) ﴾ [الذاريات] فتزول المطر من السماء هو رزق
ينزله الله سبحانه ، فتحيا به الأرض الميتة فتنبت الزرع فيأكل منه كل كائن حي على الأرض من إنسان
أو حيوان ، ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ..
(١٧) ﴾ [يونس] .

حولكم هو رزق ، تتفعمون به مباشرة ، أو بشكل غير مباشر ، فالمال الذي تُشتري به أغلب الأرزاق لا يأكله الإنسان ، بل يشتري به ما يأكله .

وكلمة ﴿أَنْزَلَ﴾ تعني : أَوْجَدَ ، وَخَلَقَ مِنْ أَعْلَى ، وما دام كل شيء قد وُجد بمشيئة مَنْ هو أعلى من كل الوجود ، فكل شيء لصالحك مباشرة أو بوسائط .

ولا تأخذ كلمة ﴿أَنْزَلَ﴾ من جهة العلو الحسية ، بل خُلها من جهة العلو المعنوية ، فالمطر - مثلاً - ينزل من أعلى حسيّاً ، ويختلط بالأرض فيأخذ النبات غذاءه منها ، والرزق بالمطر ومن الأرض مُقدَّرٌ مَن خلق ، وهو الأعلى سبحانه .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد : ٢٥]

نعم ، فقد أنزل الحق سبحانه منهجه على الرسل عليهم السلام لتصلح حياة الناس ، وأنزل الحديد أيضاً ، هذا الذي نستخرجه من الجبال ومن الأرض .

إذن : فالمراد هنا بالإنزال ، أى : الإيجاد من هو أعلى منك لصالحك أيها الإنسان .

وما دام الحق سبحانه هو الذى أنزل الرزق « وَبَيَّنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ ، فلماذا تُدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام ، وتعملون بعض الحلال حراماً ،

(١) البَيِّنَات : الآيات الواضحة ، والقسط هنا : العدل . والبأس : القوة . [لسان العرب] .

وبعض الحرام أو كُلَّ الحرام حلالاً ؟ لماذا لا تتركون الجَعْلَ لمن خَلَقَ وهو سبحانه أَدْرَى بِمصلحتكم ؟

﴿ قُلْ اللَّهُ أَدْنَى لَكُمْ .. ﴾ (٥٩) [يونس]

أى : هل أعطاكم الله سبحانه تفويضاً فى جَعْلِ الحلال حراماً ، والحرام حلالاً ؟ ﴿ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (٥٩) أى : على الله تتعمدون الكذب .

وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبين لنا مدى تُبُحِ السلوك فى تحريم ما أحلَّ الله ، وتحليل ما حرَّم الله .

ويشير الحق سبحانه - فى إجمال هذه الآية - إلى آيات أخرى فصَّلت الحرام ، وسبق أن تارلناها بخواطرننا ، مثل قوله تعالى :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَرُوا لَا يَسْقَلُونَ ﴾ (٦٠) [المائدة]

والبحيرة - كما ذكرنا - هى الناقة التى أنجبت خمس يطون آخرها ذَكَرٌ ، وكانوا يشقُّون أذنَّها ، ويعلنون أنها قامت بواجبها وتركونها سائمة^(١) غير مملوكة ، لا يركبها أحد ، ولا يحمل عليها أحد أى حمل ، ولا يحلبها أحد ، ولا يجرّ صوفها أحد ، ثم يذبحها تحذام الآلهة التى كانوا يعبدونها ، وسمَّوها «بحيرة»^(٢) ؛ لأنهم كانوا يشقون أذانها علامة على أنها أدَّت مهمتها.

(١) السائمة : الغنم والماشية فرعى حيث شاعت . والسائم : الذاهب على وجهه حيث يشاء . [اللسان مادة سزم]

(٢) وسبب التسمية بالبحيرة هو أن شن أذنَّها يكون شقاً واسعاً فأشبهه البحر فى معناه . (ينصرف من أحكام القرآن للجصاص ٦٠٨/٢) وفى تحديد المقصود بالبحيرة - هل هى الناقة التى ولدت خمسة أبطن أم بنتها التى ولدت فى آخر بطن ؟ - اختلاف . انظر فى هذا تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٧ ، ١٠٨) وكذا أحكام القرآن للجصاص . ولذلك قيل فى بعض الأقوال أن السائبة هى أم البحيرة .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

١٠٠

أما السائبة فهي غير المربوطة ؛ لأن الربط بفيد الملكية ، وكان الواحد منهم إذا شفى من مرض أو أراد شيئاً ^(١) وَهَبَ أَنْ يَجْعَلَ نَاقَةً لِخُدَامِ الْأَصْنَامِ ، واسمها سائبة ، وهي أيضاً لا تُركب ، ولا تُحلب ، ولا يُحمل عليها ، ولا أحد يتعرض لها .

والوصيلة : هي الأنثى تلدها الناقة في بطن واحدة مع ذكر ، فيقولون : وَوَصَلَتْ أَخَاهَا ؛ فلا يذبحونه للأصنام من أجل أخته .

﴿ وَلَا حَامٌ ﴾ والحام : هو الفحل الذي يحس ظهر نفسه بإعجاب عشرة أبطن ، فلا يركبه أحد بعد ذلك ، ولا يُحْمَلُ عليه ، ويترك لخدّام الأصنام .

هذه هي الأتعام المخلّلة التي حرّموها على أنفسهم ، بينما يأكلها خُدّام الأصنام ، وفي ذكر عدم تحريم تلك الأتعام رافة بهم .
وهناك أيضاً قول الحق سبحانه :

﴿ تَمَائِمَةُ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَحْمَدُكَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُم بِالْهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٤﴾ ﴾

[الأنعام]

إذن : فقد حرّموا بعضاً مما أحلّ الله لهم ، وقالوا ما أورده القرآن :

(١) كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد ، أو يرى من حلة ، أو نجته دابة من مشقة أو حرب قال : ناقتي سائبة أي : تسبب فلا يتفجع بظهورها ، ولا تحلبها من ماء ، ولا تمنع من كلال ، ولا تركب . [ذكره ابن منظور في اللسان مادة (سبب)] .

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِثْلَ دَرَاٍّ ^(١) مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ ^(٢) وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ^(٣) ﴾ [الأنعام]

وأجمل الحق سبحانه كل ذلك في قوله الحق :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ^(٤٩) ﴾ [يونس]

وهكذا تدخلوا في تحريم بعض الحلال وحلّلوا بعضاً من الحرام ، وفي هذا تعدّ ما كان يجب أن يقترفوه ^(١) ؛ لأن الحق سبحانه هو خالقهم ، وهو خالق أرزاقهم ، وفي هذا كذب متعمّد على الله سبحانه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ^(٦٠) ﴾

وهذه الآية توضح أن كل أمر بحساب ، فالذين يفترون على الله الكذب سيجدون حسابهم يوم القيامة عسيراً ، فالحق سبحانه منزّه عن الغفلة ، ولو ظنوا أنه لا توجد آخرة ولن يوجد حساب ؛ فهم يخطئون الظن .

(١) درأ: خلق. والحرب: هو الزوج والثمار.

(٢) بزعمهم ، أي: يقولهم الكذب . [لسان العرب].

(٣) وقد أجمل الحق سبحانه المحرمات من المطاعم في قوله : ﴿ قُلْ لَا أُعَدُّ فِي مَا أَوْحَىٰ إِلَيَّ لَعْنُهُمْ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلًا أُذْمِيَ أَوْ لَعْنًا خُزِيَ لِمَنْ دَخَلَ أَوْ مُسْلَقًا لِمَنْ قَعَرَ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا ذَنْبَ عَلَيْهِ غَيْرٌ وَحِيمٌ ^(١٠٠) ﴾ [الأنعام].

ولو استحضروا ما أعدَّ الله لهم من العذاب والتكال^(١) يوم القيامة لما فعلوا ذلك ، ولكنهم كالظنَّان بأن الله - سبحانه وتعالى - غافل عن أفعالهم ، وكأنها أفعال لا حساب عليها ، ولا كسابة لها ، ولا رقيب يحسبها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٦٠) [يونس]

إن الله سبحانه متفضل على كل خلقه - وأنتم^(٢) منهم - بأشياء كثيرة ، فلم تحرمون أنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرتم الله تعالى على هذا التفضل لزد من عطائكم ، لكنكم تنون الشكر .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

(١) التكال : إيقاع العقوبة والعذاب على وجه يجعل من يفعل هذا الفعل عبرة لغيره ، وهذا هو قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَفَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣٨) [المائدة] .

(٢) المقصود بهم أهل مكة ، يقول الحق سبحانه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَعًا وَيُذْهِبُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالِغِ يُزْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ يُكَفِّرُونَ ﴾ (٦٧) [العنكبوت] ، وقال أيضاً : ﴿ أَوَلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا مَعًا يُحْتَمَىٰ إِلَيْهِ قُرَٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥٧) [القصص] .

(٣) تفيضون فيه : أي : تندفعون فيه وتبسطون في ذكره . ما يعزب : لا يبعد ، ولا ينبغي عن علمه سبحانه ، [لسان العرب] .

والخطاب هنا لرسول الله ﷺ ، أى : ما تكون يا محمد فى شأن .
والشأن : هو الحال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر .

ونحن فى حياتنا اليومية نقول : ما شأنك اليوم أو ما حالك ؟ وهنا يجيب
السامع بالشىء الهام الذى حدث له أو فعله ، ويتناسى التافه من الأمور .
ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول :

﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩)

[الرحمن]

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خلق النواميس والقوانين ،
وقال لها : اعملى أنت ، لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن .

ولذلك حين سئل أحد العلماء^(١) : ما شأن ربك الآن ؟ وقد صحَّ أن
القلم قد جفَّ ؟ فقال : «أمور يديها ولا يتديها» .

أى : أنه سبحانه قد رسم كل شىء ، وجعل له زماناً ليظهر ، فهو
سبحانه قَبُوم ، أى : مُبَالِغ فى القيام على مصالحكم ؛ ولذلك يطمئنا
سبحانه - وقد جعل الليل لنومنا وراحتنا - بأنه سبحانه قَبُوم لا تأخذه منةٌ
ولا نوم ، وهو يراعينا .

فالحديث فى الآية التى نحن بصددنا موجه لرسول الله ﷺ :

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ .. ﴾ (٦٦)

[يونس]

وشأن رسول الله ﷺ الذى يهتم به ليس المأكَل ولا المشرب ، إنما المهم
بالنسبة له هو بلاغ الرسالة بالمنهج بـ «افعل و» لا تفعل» .

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ .. ﴾ (٦٦)

[يونس]

(١) هو : الحسين بن الفضل ، وذلك أن عبد الله بن طاهر دعاه ليفسر له ثلاث آيات أشكلت عليه ، منها هذه
الآية ، فقال : إنها شئون يديها لا شئون يبنديها . ذكره القرطبي فى تفسيره (٩/٦٥٦٧) .

إذن: فكل شأن رسول الله ﷺ إما بلاغ عن الله بالنص القرآني ، وإما تطبيق فعلي للنص القرآني بالحديث النبوي ، وبالأسوة التي تركها لنا ﷺ في مسننه .

والحُجَّة على الحُكْم - أي حُكْم - يأتي بها القرآن ، فإن كانت الأحكام غير صادرة من الله مباشرة ، فيكفي فيها أنها صدرت عن رسول الله ﷺ بتفويض من الله تعالى ليشرع .

وبذلك نردُّ على المنافقين الذين إذا حُدِّثُوا بشيء من حديث رسول الله ﷺ قالوا: « بيننا وبينكم كتاب الله »^(١) ، وهدفهم أن يردُّوا حديث رسول الله ﷺ - فعلاً ، أو قولاً ، أو إقراراً .

ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جلَّ شأنه:

﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَمَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ۖ ۞ ﴾ [يونس]

وفي هذا انتقال للسامعين للقرآن ، المبلَّغ إليهم هذا المنهج « فكل عمل إنما يشهده الحق سبحانه .

والعمل هو مجموع الأحداث التي تصدر عن الإنسان ، فكل حدث يصدر من الإنسان - ولو بنية القلب - يسمَّى عملاً ؛ لأن عمل القلوب هو النية . ولكن إذا صدر الحدث من اللسان كان قولاً ، وإذا صدر الحدث من بقية الجوارح كان فعلاً .

وهكذا ينقسم العمل إلى قسمين: قول ، وفعل .

(١) من المقدم بن سعد يكره أن رسول الله ﷺ قال: « يوشك الرجل يتكلم على أمر يمكنه يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحلناه ، وما كان فيه حراماً حرّمناه ، وإن ما حرم رسول الله ﷺ كما حرم الله » . أخرجه أحمد في مسنده (١٣٢ / ٤) والترمذي (٢٦٦٤) وابن ماجه (١٢) والدارقطني (٢٨٦ / ٤) في مستهم ، واللفظ للدارقطني .

وقد اختُصَّ حدث اللسان باسم القول ؛ لأن أصل مستندات التكليف كلها قولية .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي : تسرعون إلى العمل بنشاط وحيوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمتجهج فور أن يبلغه الرسول ﷺ .

والإقبال على العمل التكليفى بهذا الشوق ، وتلك الלהفة ، وحسن الاستقبال ، وإخلاص الأداء ، كل هذه المعانى يؤول إليها قول الحق سبحانه : ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ كما يفيض ماء الإناء إذا امتلأ ليتزل . أي : أن تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب وانسكاب .

وقد قال الحق سبحانه : ﴿فَإِذَا أَقْتَمَ^(١) مِنْ عَرَافَاتٍ^(٢)﴾ [البقرة] أي : شَرَعْتُمْ^(٣) فى الذهاب مسرعين ؛ لأنكم أدبتم نُسكاً أخذتم منه طاقة ، وتقبلون بها على نُسك ثانٍ .

إذن : فالحق سبحانه يشهد كل عمل منكم ، لكن ماذا عن النيات وما بُيئت فيها من خواطر؟

ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شئء مهما صغر واشتفى فهو معلوم ومحسوب .

يقول الحق سبحانه :

(١) بن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس ، ولكن بالسكينة وفقاً للناس ؛ لأن هذا اليوم يتزاحم فيه الناس وينقع بعضهم بعضاً ؛ ولذلك سميت إفاضة . انظر فقه السنة (١/٥١٨) وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يقسم إليه زمام ناقته ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده البعني : أيها الناس السكينة السكينة أخرجه مسلم فى صحيحه (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله .
(٢) شرعت فى الأمر : بدأته ودخلت فيه .

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾﴾ [يونس]

أى : أن كل أمورك ، وأمور الخلق ، والمخلوقات كلها معلومة لله تعالى ، ومكتوبة في كتاب مبين واضح ، فلا أحد بقادر على أن يختلس حركة قلب ، أو يختلس حركة ضمير ، وكلمة «يعزب» تعنى : يخيب ويختفى .

والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلغ العمل أو النية أدنى درجة من القلة .

ولم يوجد عند العرب ما يضرب به المثل على الرزن القليل إلا الذرة ، وهى النملة الدقيقة الصغيرة جداً ، ثم أطلقت الذرة على الهباء الشائع فى الجو ، ويمكنك أن ترى هذا الهباء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة ، ثم دخلها شعاع من ضوء ، هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الثقب وكأنه سهم ، وترى مكونات هذا السهم من ذرات الهباء المتحركة الموجودة فى الجو ، تلك الذرات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أو فى الظلام فقط ، ولكن التناقض بين الضوء والظلام يبرزها .

وأنت لا تدرك الشئ ولا تحسه لأمرين : إما لتناهى فى الصغر ، وإما لتناهى فى الكبر ؛ فلا تحيط به ، وحين تقدم العلم التطبيقى اخترعوا المجاهر التى تكبر الشئ المتناهى فى الصغر آلاف ، أو ملايين المرات .

وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة المجهر فسترى فجوات وكأنها آبار لم تكن تراها أو تحسها من قبل ؛ لأنها بلغت من الدقة والصغر بحيث

لا تستطيع عينك أن تدركها ، فإن رأيته بالمجهر كبرت فتري
فجوات وتعاريج وعُلُوّ وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذي تراه
تحت المجهر ناعماً .

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشيء الضخم ، وقد تفضل بينك وبين
الشيء الكبير مسافة ؛ فتراه أصغر من حجمه . وكلما ابتعد صغُرَ ، فأنت
إذا رأيت - مثلاً - رجلاً طويلاً على مسافة كبيرة ، فأنت تراه وكأنه طفل
صغير ، وكلما اقتربت منه زاد طوله في عينك .

إذن : لا الضخامة ولا البعد ، ولا القِلّة تمنع من علم الحق سبحانه لأي
شيء .

وقد خاطب الحق سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه ، وهو الذرة ، أي :
النملة الصغيرة .

وأنت إذا وطأت غملة في أرض رملية فسهي لا تموت ، بل تدخل في
فجوات الرمل ، وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى .

قد بين الحق سبحانه هذه المسألة حين تحدّث عن سليمان - عليه
السلام - في وادي النمل ، فقال تعالى :

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّ سُلَيْمَانُ
وَجُنُودَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٨)

[النمل]

لأنهم لا يرونهم ؛ لحجمهم المتناهى في الصغر .

وهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة في الحياة ، وأن من بينهم
جنوداً يحرسون بيقظة ، فالنملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجنوده ،

سُورَةُ النَّمْلِ

١٨٠-١٨١

لأنهم لن يروا النمل الصغير^(١).

إذن: الذرُّ إما أن يكون النمل الصغير ، وإما أن يكون الذرَّات الهبائية .
وأراد الله سبحانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه في أنه لا يعزب عنه
مقال ذرة .

ويعزب ، أى : يغيب ، ويقال : «هذا البشر ماؤه عازب» ، أى : قادم من
عمق بعيد ، ويحتاج استخراجَه إلى دلوٍ وحبالٍ طويلة .
ونسَمَّى الرجل الذى يبعد عن أهله «عَزَب» .

وقول الحق سبحانه : ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾ . أى : لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر
شيء ولا أكبر شيء .

يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمئننا أن كل خاطرة من خواطر الإنسان
إنما يشهدها الله ، ويعلمها ، وهو المُجَازِي عليها .

وإن استطاع إنسان أن يُعْمَى على قضاء الأرض ، فلن يستطيع أن يُعْمَى
على قضاء السماء^(٢) .

ومسألة الذرة والصغر يقول عنها الحق سبحانه :

(١) قال تعالى : ﴿وَحِثْرِ لَيْلِيَّانَ جَنَّةٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَجُودٌ﴾ [النمل] وسار سليمان
بموكبه العظيم هذا : ﴿وَحِثْرِ إِذْ أَنْوَا عَلَى رَأْسِ النَّمْلِ﴾ [النمل] . أى : قَرَّبُوا عَلَى وَاحِدِ النَّمْلِ فَقَالَتْ
خَلَّةُ لِإِخْوَانِهَا : ﴿وَأَدْخِلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل] فهى
خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمروهم بالدخول إلى مساكنهم ، ففهم ذلك سليمان :
﴿فَلْيَسْمَعْ فَيَاحْكُمَ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالَّذِي وَأَنْ أَقْضِيَ مَالِيهَا
فَرَضَاءً وَأَلْجَأُنِي بِرَحْمَتِكَ إِلَى عِبَادَتِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل] . أى : ألهمنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت
بها على من تعلمنى من طيور الطير والحيوان وعلى الذى بالإسلام لك . [ابن كثير : ٣/٣٥٧ - ٣٥٩] .
(٢) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ﷺ : «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلِمَنْ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ
أَخْسَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّ نَحْوِ شَيْءٍ
فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٦٨٠) ومسلم (١٧١٣) .

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزُّلْزِلَةُ]

هذا للمتساوي في الثقل والوزن ، أما إن كان أصغر من الذرة ، فقد ذكره الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها فقال :

﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ... (٩)﴾ [يونس]

وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف أن هناك ما هو أصغر من الذرة ، وكنا جميعاً حتى ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعلم أن هناك شيئاً أصغر من الذرة ، وكان العلماء يعتقدون أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ ؛ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر ، فضرب الله مثلاً بالأقل في زمن نزول القرآن .

ولما تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعت ألمانيا آلة لتحطيم الذرة قبل عنها : إنها آلة تحطيم الجواهر الفرد . أي : الشيء الذي لا ينقسم ، وهذه الآلة مكونة من اسطوانتين مثل اسطوانتي عَصَّارَةِ القصب ، والمسافة بين الاسطوانتين لا تكاد تُرَى ، وحين حطمت ألمانيا ما قيل عنه «الجواهر الفردة» تحول إلى ما هو أقل منه ، وتفتتت الذرة .

وقد جعل الحق سبحانه المقياس في الصغر هو الذرة .

وحين اخترعت ألمانيا تلك الآلة توجس المتصلون بالدين وخافوا أن يقال : إن الحق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة ، ولكنهم التفنوا إلى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ، فقرأوا قول الحق سبحانه :

﴿وَمَا يَغْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٩١)﴾ [يونس]

و﴿مَا يَعْزُبُ﴾ أى: لا يسعد أو يغيب ﴿عَنْ رَبِّكَ﴾ أى: عن علمه
﴿مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾. أى: وزن ذرة.

وقديماً قلنا: إن البعض يقول: إن «من» قد تكون حرفاً زائداً فى
اللسغة، كقولنا: «ما جاءنى من رجل» وتعرب كلمة «من»: حرف جر
زائد، و«رجل»: فاعل مرفوع بالضممة الظاهرة التى منع من ظهورها
اشتغال المحل وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد.

ولكن فى كلام الله لا يوجد حرف زائد "، فـ«مِنْ» فى قوله:
﴿مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾. أى: من بداية ما يقال له «مِثْقَال».

ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالَمِ الْغَيْبِ
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ... (٣)﴾ [سبا]

وكلمة ﴿وَرَبِّى﴾ مُقْسَمٌ به، وحرف «الواو» هو حرف الجر، ولم يأت
هنا بالشهادة، وجاء بالغيب، ولم يأت بعلم الغيب فى الآية التى نحن
بصددها خواطرنا عنها.

وعالم الشهادة، تعنى: أنه عالمٌ بكل ما يشهد، ويظن البشر أنها غير
مُحَاط بها لعظمتها؛ أو لأن الله غيب فلا يرى إلا الغيب، لكن الحق
سبحانه يرى ويعلم الغيب والشهادة.

(١) «حرف الجر الزائد» مصطلح نحوى يقصد به النحاة الزيادة اللفظية فى الكلام، واختر أن حروف الجر
«الزائدة» تلك ليست بزايدة لأن لها وظيفة بلاغية. فكلمة «من» فى جملة «ما جاءنى من رجل» تفيد
تأكيد معنى النهى. وحتك مثال آخر كثيراً ما يذكره فضيلة الشيخ فى مقولاته، بضرب هذه الأمثلة:
لأن الحرف ما دام موظفاً فلا يكون زائداً. فيقول: «ما معنى مال» و«ما معنى من مال». فكلمة «من»
فى الجملة الأخيرة تفيد تأكيد نفي وجرد أى مال مع التكلم، وهذا التأكيد ليس موجوداً فى جملة «ما
معنى مال».

سُورَةُ الْيُونُسَ

٦٠٢١

لقد قال الحق كلمة «مثقال ذرة» ثلاث مرات :

مرة حين قال سبحانه : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.. (٧)﴾ [الزلزلة]

ومرة حين قال هنا :

﴿مَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.. (١١)﴾ [يونس]

وجاء بـ «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له «مثقال» .

وقال الحق سبحانه في موضع آخر :

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ.. (٣)﴾ [سبا]

وجاء بالسّموات أولاً ، وجاء في الآية - التي نحن بصدد خواطرنا عنها - بالأرض أولاً ، وهو في الآيتين يتكلم عن علمه للغيب^(١) ، فيأتي بمِثْقَالِ الذرة ويقدم السماء ويأتي بها مفردة ، ثم يأتي بما هو أقل من الذرة ويقدم الأرض .

وهذا كله من إعجاز أساليب القرآن التي أراد البعض من المستشرقين أن يعترضوا عليها ، وكانت جميع اعتراضاتهم نتيجة لمعجزهم عن امتلاك ملكة الأداء البياني .

وإن عرضنا الرد على تساؤلاتهم نجد أن الحق سبحانه قدّم الأرض في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ، لأنه سبحانه يتكلم عن أهل الأرض :

(١) غاب الشيء يغيب غيباً ، استتر عن العين أو عن علم الإنسان في المعنوي . والغيبة : اسم مرة من غابه ، أي : ذكره في غيبه بالسوء كاختابه ، قال الحق : ﴿وَلَا يَغِيبُ عَنْكُمْ بَعْضُ.. (١٦)﴾ [الحجرات] والغيبة : اسم مينة من . والغيب مصدر ويسمى به من غاب واستتر ، يقول الحق : ﴿الَّذِينَ يُلْمُونَ بِالْغَيْبِ.. (٢)﴾ [البقرة] كالجنة والنار والملائكة والجن ، وجمعه غيوب . يقول الحق : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٧)﴾ [المائدة] .

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (٦١) ﴿يُونُسَ﴾

وجاء أيضاً بالسما ، وهى السماء الدنيا التى يراها أهل الأرض .

أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّی لَتَأْتِيَکُمْ عَالَمُ الْغَیْبِ

لَا يَغُزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ﴾ (٣) ﴿سَبَ﴾

والكلام هنا عن الساعة ، وعلمها عند الله تعالى ، ولم تنزل من السموات إلى السماء الدنيا حتى نقول للمكلفين فى الأرض : قوموا ها هى الساعة .

ولذلك جاء الحديث هنا عن السموات أولاً ؛ لأن علم الساعة عند ربى ، ولن ينزل إلا بمشيئته سبحانه .

وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعنى ، ولكن بدقة جزئياته ، فتكلم فى الآية التى نحن بصدد خراطنا عنها ، وآية سبأ عن العلم والذرة ، والسماء والأرض ، وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب مجالها .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿إِلَّا فِی كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (٦١) ﴿يُونُسَ﴾

ولنا أن نلتفت إلى أن الاستثناء هنا لا يُخرج ما قبله ، بل كل شىء ،

(١) بأن الشىء بين بيلاً ظهر وانضح ، فهو بين وهى بينة . أى : ظاهر وظاهرة ، ويسمى البين والبيئة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة .

يقول الحق سبحانه : ﴿كَمْ أَتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ (١٠٠) ﴿البقرة﴾ والبيئة تستعمل بمعنى الحجة والبرهان .
وقوله : ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ (١٠١) ﴿المائدة﴾ أى : موضح للحق اسم فاعل من أبان التعمدى ، وقوله : ﴿وَهُوَ فِی الْخُمُودِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (١٠٢) ﴿الزخرف﴾ أى : غير مظهر [حرف به من : مظهر] .

مكتوب في الكتاب المبين ، ونحن في الدنيا نجد الإنسان إن كان له دين عند آخر فهو يحتفظ بالوثائق المكتوبة التي تُسجّل ما له وما عليه . ولكن « أيجتفئ الحق سبحانه بأعمالنا ونيّاتنا مكتوبة كحجة له ، أم حجة لنا ؟ إنه سبحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا ، ولكنه يُسجّل لنا بالواقع تلك الأعمال والنيّات ؟ لنعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا ؟ لتقطع حجة من أساء إذا وقع به العقاب .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿الْآيَاتُ أَوَّلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾

وجاءت هذه الآية بعد كلامه الحق عن نفسه سبحانه بأنه عالم الغيب ، ولا يخفى عليه شيء ، وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلمنا أنه قد يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمداد على قدر رياضات المرتاضين ، فهب أن الله قد امتن عليك بنعمة ، فإليك أن تقول إنها من عندك ، بل هي من عند عالم الغيب سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

وعلى ذلك فلا يقال : إن فلاناً قد علم غيباً لأنه وليُّ لله ، بل لنقل : « إن فلاناً مُعَلِّمُ غَيْبٍ » لأن الغيب هو ما غاب عن الناس ، وما يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فهو ليس غيباً مطلقاً .

ومثال ذلك : الرجل الذي سُرِق منه شيء ، هو لا يعرف أين يوجد الشيء الذي سُرِق منه ، ولكن اللص يعرف ، وكذلك من ساعد اللص وأخفاه وأخفى له المسروقات ، كل هؤلاء يعلمون ، وأيضاً الجن الذين كانوا في نفس مكان السرقة يعلمون ، وهذا ليس غيباً مطلقاً .